№ 11(251) 2013 г.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
стр. 6

О ЩЕДРОСТИ
стр. 6

ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ ДАРОВ
стр. 6

ГРОДНЕНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
ВЕДОМОСТИ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ ОСНОВАНА В 1901 Г. ВОЗОБНОВЛЕНА В 1992 Г.

Собрание духовенства Гродненской епархии

17 октября 2013 года в актовом зале Покровского кафедрального собора состоялось собрание клириков Гродненской епархии. Основным вопросом, стоявшим на повестке дня, было обсуждение поправок, подготовленных для внесения в проекты документов межсоборного присутствия от Гродненской епархии.

На собрании каждый клирик епархии мог добавить к этим формулировкам свои уточнения, либо, высказав несогласие, предложить свой вариант поправки на ту или иную тематику.

«Курсы - гэта дар Божы, які дапамагае спазнаць нашу веру»

Напачатку кастрычніка ў Гродне пры Свята-Пакроўскім кафедральным саборы і Свята-Уладзімірскай царкве чарговы раз пачалі дзейнічаць катэхізатарскія курсы для дарослых.

Подробнее на стр.5

К 190-летию рождения храмостроителя и академика Н.М. Чагина

В истории православного храмостроительства академик архитектуры Николай Михайлович Чагин оставил яркий и неповторимый след. Несмотря на то, что многое из построенного по его проектам безвозвратно утрачено, творение замечательного зодчего и сегодня радует глаз поклонников его таланта – «совокупности Божьего дара и человеческой воли». К сожалению, общепризнанная значимость трудов Н.М. Чагина для духовной культуры России, Украины, Беларуси, Литвы и Польши сегодня никак не подкрепляется серьезным изучением его жизни и творчества.

Подробнее на стр.11

Наталля Жалезная: «Мы любім адпачываць не ад дзяцей, а разам з дзецьмі»

Калі першы раз сустракаешся з матушкай Наталляй, разумееш, якая гэта моцная, актыўная асоба. У яе хапае часу і сілаў і на сям'ю, і на працу ў сваім прыходзе. Дзякуючы намаганням настаяцеля храма а.Аляксандра і матушкі, адметнай падзеяй у жыцці прыхода храма Усекнавення галавы Іаана Прадцечы ў хуткім часе стане адкрыццё сямейнага цэнтра. Чаму ўзнікла патрэба стварыць такі цэнтр і ў чым яго ўнікальнасць, расказвае матушка Наталля.

Подробнее на стр. 8

■ **Архиерей**

ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ

В нашей Церкви теперь активно обсуждается документ, подготовленный комиссией Межсоборного присутствия под названием «О подготовке к Святому Причащению». В документе рассматриваются множество важных вопросов, связанных с подготовкой христиан к Причащению: частота причищения, длительность говения, соблюдение евхаристического поста, необходимость исповеди перед Причащением и др. Предлагаем вниманию читателей Гродненских епархиальных ведомостей размышления нашего Владыки - архиепископа Гродненского Артемия, посвященные в целом осмыслению Таинства Евхаристии, а также рассмотрению некоторых важных практических вопросов подготовки и участия христиан в Литургии.

Святая Евхаристия в Православном Предании называется «таинством таинств» или «таинством Церкви». Она — сердце церковной жизни, источник и цель всех церковных учений и учреждений. Целью нашей жизни является духовное обновление. Оно осуществляется не только нашими усилиями, но, в особенности, нашим таинственным соединением с Богочеловеком Иисусом Христом — источником жизни. Таинство, в котором это соединение осуществляется, именуется Причащением, и происходит оно во время Божественной литургии, где хлеб и вино в чаше становятся истинным Телом и Кровию Господа нашего Иисуса Христа.

Необходимость соединения верующих с Собой Господь раскрыл в беседе о виноградной лозе: «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть Лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:46). Еще явственнее Он раскрыл необходимость причащения в Своей беседе о Хлебе Небесном: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, а кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Иоан. 6:53-56).

Первоначально Евхаристия являлась трапезой, сопровождавшейся чтением Писания, пением псалмов, проповедью и молитвой, иногда она продолжалась всю ночь. В Деяниях говорится о вечери, на которой Павел воскресил юношу Евтиха: беседа Павла продолжалась так долго, что юноша "погрузился в глубокий сон" и выпал из окна, Павел, спустившись, воскресил его и затем поднялся, "...преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета" (Деян. 20, 9, 11). Постепенно, по мере роста христианских общин Евхаристия трансформировалась из вечери-ужина в Богослужение. Описание евхаристического Богослужения II века имеется у св. Иустина Философа: "После того, как омоется таким образом уверовавший (т. е. после Крещения), мы ведем его к так называемым братьям в общее собрание для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и о просвещенном и о всех других повсюду находящихся... По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю братии приносится хлеб и чаша воды и вина: он, взявши это, воссылает именем Сына и Святого Духа хвалу Отцу всего и подобно совершает благодарение... Весь присутствующий народ отвечает: "Аминь"... После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа... диаконы дают каждому из присутствующих приобщиться хлеба, над которым совершено благодарение, и вина с водой, и относят тем, которые отсутствуют".

Евхаристическое приношение по своему смыслу является жертвой, в которой Сам Христос — «Приносяй и Приносимый, Приемляй и Раздаваемый» (молитва священника во время Херувимской песни из Литургии св. Василия Великого). Сам Христос является единственным истинным совершителем Евхаристии: Он невидимо присутствует в храме и действует через священника. Для православных христиан Евхаристия не просто символическое действие, совершаемое в воспоминание Тайной Вечери, но сама Тайная Вечеря, ежедневно возобновляемая Христом и непрерывно, с той Пасхальной ночи, когда Христос возлежал за столом со Своими учениками, продолжающаяся в Церкви. «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими», — говорит приступающий к причащению. Не только Тайная Вечеря, но и голгофская жертва Христа возобновляется за каждой Литургией: «Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным» (из Литургии Великой Субботы).

Православная Церковь безусловно верует, что в Евхаристии хлеб и вино становятся реальными Телом и Кровью Христа, а не только символом или образом Тела и Крови.

Поэтому и соединение верующего со Христом в Евхаристии бывает не символическим и образным, но истинным, реальным и всецелым. Как Христос пронизывает Собою хлеб и вино, наполняя их Своим Божеством, так Он входит в человека, наполняя его плоть и душу Своим животворным присутствием. В Евхаристии мы становимся, по выражению Свв. Отцов, «сотелесными» Христу, Который входит в нас, как в утробу Девы Марии. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «для того Он (Христос) смесил Себя с нами и растворил Тело Свое в нас, чтобы мы составляли нечто единое, как тело, соединенное с главою» . Преподобный Симеон Новый Богослов пишет о том, что Христос, соединяясь с нами, делает божественными все члены нашего тела: «Ты сродник наш по плоти, а мы (Твои сродники) по Божеству Твоему... Ты пребываешь с нами ныне и во веки, и делаешь каждого жилищем, и обитаешь во всех... каждый из нас в отдельности с Тобою, Спаситель, весь со Всем, и Ты — с каждым в отдельности находишься. Один с одним... И таким образом все члены каждого из нас сделаются членами Христовыми... и мы вместе сделаемся богами, сопребывающими с Богом» . В словах преподобного Симеона особенно видна связь между Причащением и обожением, являющимся целью христианской жизни. Подчеркивается также ощутимый и телесный характер соединения со Христом: наша плоть в Евхаристии получает как бы закваску нетления, становясь обоженной, и когда она умрет и истлеет, эта закваска станет залогом ее будущего воскресения.

В силу такой исключительности таинства Евхаристии Церковь придает ему особое, ни с чем не сравнимое значение в деле спасения человека. Вне Евхаристии нет ни спасения, ни обожения, ни истинной жизни, ни воскресения в вечности: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 53—54). Поэтому Святые Отцы советовали христианам никогда не уклоняться от Евхаристии и причащаться насколько возможно часто. «Старайтесь чаще собираться для Евхаристии и славословия Бога» — говорит святой Игнатий Богоносец («собирайся для Евхаристии» значит причащаться, так как во времена святого Игнатия на Евхаристии причащались все присутствующие). Преподобный Нил (IV в.) говорит: «Воздерживайся от всего тленного и каждый день причащайся божественной Вечери, ибо таким образом Христово Тело бывает нашим» . Святитель Василий Великий пишет: «Хорошо и весьма полезно каждый день приобщаться и принимать Тело и Кровь Христову... Впрочем, мы приобщаемся четыре раза каждую неделю: в день Господень, в среду, пятницу и субботу, а также и в другие дни, когда бывает память какого-либо святого» . Согласно 8-му Апостольскому правилу, те, кто долго не причащались без уважительной причины, отлучались от Церкви: «Верные, не пребывающие во святом общении, должны быть отлучаемы как вводящие беспорядок в Церкви» . Не только в раннехристианскую эпоху, но и в более позднее время многие святые призывали к частому причащению, в частности — в XI в. преподобный Симеон Новый Богослов, учивший о необходимости ежедневно причащаться со слезами; в XVIII в. преподобный Никодим Святогорец, написавший книгу «О частом причащении»; в XIX в. и начале XX в. — святой праведный Иоанн Кронштадский, ежедневно служивший Литургию и причащавший тысячи людей .

Практика редкого причащения, только по большим праздникам или в посты, а то и раз в год, возникла по мере ослабления в Церкви духа евхаристического благочестия, когда одни стали избегать причащения из чувства собственного недостоинства (как будто причащаясь редко, они становились более достойными), а для других причащение превратилось в формальность — «религиозный долг», который надо исполнить.

Вопрос о том, как часто необходимо причащаться, широко обсуждался в России начала XX в., когда шла подготовка к Поместному Собору Русской Православной Церкви. Было рекомендовано вернуться к первохристианской практике причащения в каждый воскресный день. Подчеркивалось, что человек никогда не бывает достоин этого великого таинства, потому что все люди — грешники, но Евхаристия и дана для того, чтобы, причащаясь и соединяясь со Христом, мы становились более чистыми и достойными Бога. Об этом говорил еще преподобный Иоанн Кассиан Римлянин в V в.: «Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешными. Но еще более и более надобно поспешить к нему для уврачевания души и очищения духа, однако же с таким смирением духа и веры, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали более уврачевания наших ран. А иначе и однажды в год нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают... оценивая достоинство, освящение и благотворность Небесных Тайн так, что думают, будто принимать их должны только святые и непорочные; а лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми» .

Если в первые три века после Христа еженедельное, а то и ежедневное причащение было нормой христианской жизни, то это, очевидно, было следствием той напряженности духовного горения, которое наблюдалось в Церкви эпохи гонений. Ослабление евхаристического сознания непосредственным образом связано с общим понижением уровня духовной жизни в последующие века. Вполне естественно, что там, где возобновлялись гонения, где христиане оказывались в условиях, когда принадлежность к Церкви означала готовность на мученичество, и жизни под угрозой смерти, Евхаристия вновь становилась средоточием христианской жизни. Так было в советской России после революции, так было среди тысяч христиан русского рассеяния, оказавшихся лишенными родины. И сейчас во многих русских приходах причащаются каждое воскресение, хотя это не стало всеобщей нормой. Кое-где сохраняются и установки прошлого века.

Все предписания относительно подготовки к Евхаристии направлены на то, чтобы человек, приступающий к таинству, осознал свою греховность и приступил с чувством глубокого покаяния. В молитве перед причащением священник, и вместе с ним весь народ, повторяя слова святого Павла, называет каждый себя «первым из грешников»: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз». Только сознание своего всецелого недостоинства делает человека достойным приступить к Евхаристии.

Сокрушение от сознания собственной греховности, однако, не мешает христианину воспринимать Евхаристию как праздник и радость. По своей природе Евхаристия является торжественным Благодарением, основное настроение которого — хвала Богу. Не случайно в седмичные дни Великого поста полная Литургия вообще не совершается: скорбному настроению этих дней ликующий характер евхаристических молитв не соответствует. В этом парадокс и тайна Евхаристии: к ней нужно приступать с покаянием и одновременно с радостью — с покаянием от сознания своего недостоинства и радостью от того, что Господь в Евхаристии очищает, освящает и обоготворяет человека, делает его достойным невзирая на недостоинство. В Евхаристии не только хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Христа, но и сам причащающийся прелагается из ветхого человека в нового, освобождаясь от груза грехов.

В прежнее время все присутствовавшие на Литургии христиане приступали к причащению Святых Тайн. Отцы и учители Церкви единогласно указывают на необходимость регулярного причащения, конечно, принимая во внимание предостережение апостола Павла: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей» (1 Кор. 11, 28). Тем не менее Евхаристия, как общая трапеза, установлена Самим Господом, и потому мы не должны отказываться от участия в ней, разве только считая себя чуждым Христу и Его Церкви.

Причащение натощак является древней традицией, восходящей к той эпохе, когда Литургия перестала быть продолжением агапы (вечери любви) и превратилась в торжественное Богослужение, совершаемое в утренние часы.

Что же касается особых аскетических правил подготовки к Причащению в период "говения", как, например, пост в течение нескольких дней, то они возникли в те времена, когда Причащение стало редким и нерегулярным. В современной практике Русской Церкви Причащению должна предшествовать Исповедь. В Церквах греческого Востока пост за несколько дней до Причастия вообще не практикуется, и к Причащению приступают без Исповеди. Русская практика ориентирована, очевидно, на редкое Причащение.

Пост перед Причащением является благочестивой традицией Русской Церкви, и он необходим для тех, кто причащается редко, так как заставляет их в дни говения углубиться в себя и подумать о грехах. Что же касается людей, стремящихся причащаться каждое воскресенье или чаще, к ним применяют менее строгие правила. Есть, кроме того, немало праздничных дней, когда пост противоречит самой идее праздника. Если человек желает причаститься в дни Пасхальной седмицы, должен ли он поститься в праздник Пасхи? Или если он хочет причащаться в День Святого Духа, должен ли он поститься в праздник Пятидесятницы? Существующее правило непременного поста перед Причащением иногда приводит к тому, что на Литургиях в Пасхальную седмицу вообще никто не причащается, и священник, выходя с чашей и произнося: "Со страхом Божиим и верою приступите", тотчас уходит обратно в алтарь, так как никто не приступает, чаще всего по указанию самого же священника.

Победа Господа запечатлена Его Светлым Воскресением. Верующие причащаются прославленному Телу и Крови Господа, и потому Святые Дары именуются пищею бессмертия. В них залог и нашего воскресения. В Святых Дарах заключена также вся чудотворная сила Самого Спасителя, в частности, сила целительная. Но главное чудо, которое совершается над участниками Святых Таин, — это исцеление и даже воскрешение уязвленной и умерщвленной грехом человеческой души.

Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий

Собрание духовенства Гродненской епархии

17 октября 2013 года в актовом зале Покровского кафедрального собора состоялось собрание клириков Гродненской епархии. Основным вопросом, стоявшим на повестке дня было обсуждение поправок, подготовленных для внесения в проекты документов межсоборного присутствия от Гродненской епархии.

Однако перед тем как перейти к обсуждению поправок, собравшиеся ознакомились с документальным фильмом «С крестом на Крест». Этот фильм посвящен репрессированным священнослужителям Бобруйщины. Акцент в фильме делается на священнике Павле Севбо, о котором рассказывает его внучка Раиса Солоухина. В настоящее время решается вопрос о причислении его к лику святых. Также своими воспоминаниями делится Зоя Валько — невестка старосты одного из бобруйских храмов Николая Валько, репрессированного в 30-е годы.

После показа фильма перед собранием духовенства выступил один из создателей картины - председатель комиссии по канонизации святых Бобруйской епархии священник Дмитрий Первий. По словам о. Дмитрия этот фильм является попыткой акцентировать внимание сегодняшних верующих на подвиге мученичества, осуществленного нашими соотечественниками, более того - нашими современниками. Тем не менее, он отметил, что данный фильм вызвал весьма неоднозначную реакцию среди Бобруйской администрации в связи с отрицательной оценкой действий Советского правительства, уничтожавшего собственный народ.

Затем собрание перешло к рассмотрению основного вопроса повестки дня.

Вниманию собравшихся были представлены поправки для 5 проектных документов: «О христианском погребении усопших», «О подготовке ко Святому Причащению», «Упорядочение практики совершения браков (в частности, повторных)», «Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма», «О дальнейших мерах по уврачеванию последствий церковного разделения XVII века».

Сформулировать текст поправок было поручено отдельным клирикам, в частности, протоиерею Георгию Рою (о подготовке к причащению, о браке) иерею Андрею Яворцу (о погребении, об уврачевании последствий раскола) и иерею Павлу Касперовичу (о концепции утверждения трезвости).

На собрании каждый клирик епархии мог добавить к этим формулировкам свои уточнения, либо, высказав несогласие, предложить свой вариант поправки на ту или иную тематику.

Диакон Дмитрий **ПАВЛЮКЕВИЧ**

Открытие музея «Христианские ценности и народные традиции в семье»

16 октября 2013 года, в рамках XII Республиканского научно-практического семинара «Семья и социализация подрастающего поколения» состоялось открытие музея, посвященного христианским семейным ценностям на базе Гродненской школы №38.

В условиях современного мира, утверждающего моральный релятивизм и этический плюрализм как основную ценность самой этики, семейные ценности европейцев, сформированные на основе христианской культурной матрицы, подвергаются, пожалуй, наибольшей деформации.

В этой связи уже в двенадцатый раз в нашем городе проходит научно-практический семинар «Семья и социализация подрастающего поколения», призванный утвердить непреходящее значение для нашего общества традиционного, христианского взгляда на это фундаментальное для каждого человека понятие – семья.

Эту же мысль озвучил в своем приветственном слове директор СШ №38, на базе которой состоялся данный форум, Киселев Сергей Николаевич. «Только при условии совместных усилий школы, Церкви и общества мы сможем отстоять наше понимание семьи», - сказал Сергей Николаевич.

Со словами приветствия к участникам форума обратился также и Высокопреосвященнейший Артемий, архиепископ Гродненский и Волковысский. Владыка отметил, что в православном богословии брак считается одним их самых важных событий в человеческой жизни. Замкнутый на самом себе человек не может прикоснуться к полноте жизни. Это открывается ему лишь в общении, любви, т.е. в браке. Семья, по словам архипастыря, является миниатюрной моделью Пресвятой Троицы, а это особый тип отношений, построенный на самоотдаче каждого без потери собственной индивидуальности. Такой образ отношений Церковь называет любовью и призывает реализовывать его в каждой семье.

Кроме того, Владыка заметил, что Церковь, призванная в том числе утверждать семейные ценности, вот уже два десятка лет имеет возможность свободной проповеди. Однако ситуация за это время мало в чем изменилась. Тем не менее, Его Высокопреосвященство призвал не отступать от выбранного пути, ведь даже для формирования дворянства или интеллигенции требуется порой не одно поколение. Тем больше времени необходимо для того, чтобы общество стало христианским.

Далее прозвучали приветствия от остальных гостей. После чего с докладами выступили Крицкий Евгений Евгеньевич, главный редактор журнала «Планета – семья» (О значении традиционного воспитания в семье и школе); Куровская Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры социальной и коррекционной педагогики, магистр педагогических наук, член редакционного совета журнала «Планета – семья» (Представления о семейных традициях студенческой молодёжи); Антонова Светлана Михайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка (Русское слово как антропогенный фактор семейного воспитания).

Как уже было отмечено выше, данный научно-практический семинар приурочен к открытию музея «Христианские ценности и народные традиции в семье», экспозиция которого расположилась в средней школе № 38 г.Гродно. Это совместный проект средней школы № 38 и прихода храма Собора всех Белорусских Святых г. Гродно. Он был создан всего за один год. И начинался с технического помещения без окон, с «голыми» стенами и металлическими стеллажами. За год активной работы администрации школы и клириков прихода музей обогатился не только раритетными и семейными экспонатами, но и помещениями, и соответствующей музейной мебелью. Отметим также, что в организации музея принимали участие не только административные работники школы и православной епархии, но и школьники со своими родителями, слушатели катехизаторских курсов при кафедральном Покровском соборе и все неравнодушные.

Стоит также отметить, что в открытии музея принял участие хор храма в честь Собора Всех Белорусских Святых г.Гродно под управлением регента Натальи Гапличник, который исполнил ряд церковных песнопений.

Диакон Дмитрий **ПАВЛЮКЕВИЧ**

«Не осквернить уста»

В СШ №1 г.Скиделя 7 октября 2013г. состоялся час общения «Не осквернить уста», в котором приняли участие ученики 7 и 8 классов, педагоги. Мероприятие посетил настоятель Свято Михайловской церкви в г.Скидель иерей Кирилл Близнюк. Школьники определили лексическое значение слова «сквернословие» как употребление в речи «скверных» слов, подобрали синонимы к слову «скверный» - «дурной, грязный».

Учитель русского языка Наталья Ивановна Черкес предложила поразмышлять над словами В.И.Даля: «С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека - это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом». Ребята объяснили, как они понимают значение пословиц о языке, например, русской пословицы: «Гнилые слова - от гнилого сердца».

Православная церковь всегда учила бережно относиться к слову. Люди, ведущие праведную жизнь, благоговейно относились к слову, некоторые подвижники годами не произносили ни одного слова.

Отец Кирилл Близнюк подчеркнул, что слова исходят от сердца. Человек, употребляя бранные слова, оскверняет свои уста и уши других людей. Избавиться от грязи – значит омыть свою душу, не допускать ее до состояния болота, ведь сквернословие – это начало дурного пути, поскольку за словом следует действие, поступок. Причина сквернословия в грехах: злобе, зависти, раздражительности. Апостол Павел говорил: «Отвращайся от зла и приобщайся к добру». Об этом нужно не забывать каждому из нас и стремиться помочь избавиться от грязи ближнему, но сначала избавиться от этого зла самому. «Спасешься сам, и вокруг тебя спасутся тысячи», - учил Преподобный Серафим Саровский.

Педагоги Анна Степановна Колодецкая и Людмила Александровна Якуцевич поблагодарили отца Кирилла за сотрудничество и выразили надежду, что беседа даст добрые всходы в душах детей.

Наталья ЧЕРКЕС

«Школа добра» начала свою работу

26 октября 2013 года в актовом зале Покровского кафедрального собора состоялся первый практический семинар в рамках «Школы добра» - волонтерских курсов, организованных Гродненским благотворительным обществом и социальным отделом Гродненской епархии.

Порой считается, что для работы волонтер не нуждается ни в чем,кроме энтузиазма. Если работа не подразумевает никакого труда, кроме физического, то в таком случае действительно можно обойтись одним лишь желанием работать. Однако если речь заходит о работе, связанной с коммуникацией, например, общение с инвалидами или детьми из приюта, специальные теоретические знания и практические навыки волонтерам просто необходимы.

С этой целью Гродненским благотворительным обществом и социальным отделом нашей епархии были организованы специальные курсы – «Школа добра». Сегодня состоялся первый семинар, посвященный работе с детьми.

Программа встречи была разделена на три тематических блока: вначале протоиерей Григорий Беляцкий рассказал о значении миланского эдикта, 1700-летие которого мы празднуем в этом году, а также о развитии социального служения Церкви, которое стало возможным благодаря подписанию этого документа императором Константином.

Затем руководитель детского клуба «Нарния» Ольга Гункевич рассказала об истории возникновения этой организации и поделилась с присутствующими некоторыми наблюдениями из своей практики о работе с детьми.

После небольшой кофе-паузы психолог Екатерина Логина предложила всем собравшимся поучаствовать в специальном тренинге: для аудитории моделировались некие неприятные ситуации с детьми, для которых необходимо было найти адекватное решение.

Диакон Дмитрий ПАВЛЮКЕВИЧ

Иерей Антоний Семилет: "Красностокская икона пребывает в некотором календарно-богослужебном забвении"

20 октября 2013 года в храме Успения Богородицы в Коптёвке молились перед чудотворным Красностокским образом Пресвятой Богородицы. По окончании молитв настоятель иерей Антоний Семилет обратился к верующим, подчеркнув в проповеди проблему современного почитания иконы: «На кивоте, в который обрамлена икона Богородицы, прикреплена табличка, свидетельствующая, что образ на холсте был пожертвован крестьянином деревни Сухмени Захаркевичем Герасимом Николаевичем в 1914 году.

Как оказалось, имея определенную историческую известность, Красностокская икона пребывает в некотором календарно-богослужебном забвении. Упоминание о ней содержит не каждый церковный календарь, а богослужение, посвященное ее явлению, до сих пор даже в Красностокском монастыре (Польша) совершается по Общей Минеи.

Икона имеет богатую историю, связанную с Гродненщиной. Уже с этой точки зрения Красностокская икона как достояние белорусской культуры несправедливо забыта. Наша задача - восстановить церковную память святыни. Начать нам поможет найденный прихожанами нашего храма скромный труд по истории иконы, написанный священником Николаем Семеняко (будущий священномученик Феофан, епископ Минский) в начале 20-го века. Мы смогли издать историю иконы и теперь каждому из вас будут подарены брошюры с иконкой Богородицы.

Пусть бумажный образ небольшого формата Пресвятой Богородицы всегда будет с вами и вашими семьями в минуту радости и печали. Пусть Богородица не оставляет вас в своих молитвах и дарует вам истинную любовь к Богу, к ближним, одарит вас чувством ответственности за свой приход, научит верности Богу, своим пастырям и народу. И верю, что так и будет, если каждый верующий нашей страны и прихода почувствует, что от него лично зависит многое в жизни Церкви. О чем и говорит нам святой Серафим Саровский: «…Стяжи (получи) дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя».

Священник Антоний СЕМИЛЕТ

«Курсы - гэта дар Божы, які дапамагае спазнаць нашу веру»

Напачатку кастрычніка ў Гродне пры Свята-Пакроўскім кафедральным саборы і Свята-Уладзімірскай царкве чарговы раз пачалі дзейнічаць катэхізатарскія курсы для дарослых.

Чаму ўзнікае патрэба ў такіх курсах і што яны даюць слухачам - на гэтае пытанне адказвае кіраўнік курсаў святар Ігар Данільчык:

- Нягледзячы на тое, што ў канцы 80-х гг. XX ст. адбылося пацяпленне адносін паміж Рускай Праваслаўнай Царквой і дзяржавай, дзякуючы чаму было пабудавана мноства храмаў, узноўлена дзейнасць многіх манастыроў, праблема рэлігійнай адукаванасці вернікаў не страціла сваёй актуальнасці. Часам здараецца так, што нават людзі, якія ўжо працяглы час наведваюць храм і лічаць сябе праваслаўнымі, не ведаюць асноваў сваёй веры. Часта гэтым карыстаюцца прадстаўнікі розных таталітарных сектаў і дэструктыўных неакультаў, а таксама шматлікія махляры і самазванцы. Разабрацца ў гэтым дапамагаюць нашыя катэхізатарскія курсы.

Слухачы курсаў, у прыватнасці, тыя, хто правучыўся ўсе тры гады, адзначаюць станоўчы эфект ад наведвання курсаў: паглыбляюцца веды пра сваю веру, з'яўляецца матывацыя да наведвання богаслужэнняў і асэнсаванага ўдзелу ў Таінствах, становяцца зразумелымі набажэнствы і малітоўныя тэксты, за час навучання на курсах людзі знаходзяць сабе новых сяброў сярод сваіх аднаверцаў. Такім чынам, акрамя рэлігійна-адукацыйнай, курсы выконваюць таксама і камунікатыўную функцыю ў праваслаўным асяроддзі: садзейнічаюць знаёмству слухачоў паміж сабой і са святарамі, якія выкладаюць на курсах свае прадметы.

На жаль, не ўсе, хто быў залічаны на першы год навучання даходзяць да трэцяга. Асноўныя прычыны, па якіх людзі перастаюць наведваць курсы, - сямейныя абставіны, змены працоўнага або службовага раскладу, перамена месца жыхарства.

- Айцец Ігар, як Вы ставіцеся да курсаў самакатэхізацыі і дыстанцыйнай катэхізацыі ў інтэрнэце, у прыватнасці, на сайце www.pravkurs.ru?

- У цэлым станоўча, але, на мой погляд, такія курсы могуць выкарыстоўвацца хутчэй як дапаможны матэрыял. У пэўнай ступені, гэта альтэрнатыва для тых вернікаў, якія не маюць магчымасці наведваць катэхізатарскія курсы пры сваіх храмах. Але ні дыстанцыйныя курсы, ні курсы самакатэхізацыі не могуць замяніць рэальную камунікацыю з людзьмі, да таго ж могуць узнікнуць пытанні, на якія даць адказ можа толькі святар.

Сваімі ўражаннямі пра катэхізатарскія курсы пры Свята-Пакроўскім кафедральным саборы дзеляцца слухачы трэцяга года навучання.

Ларыса:

Чуючы паўсюль толькі ўрыўкі з Біблії, прыйшоўшы на курсы разумееш, як мала ведаеш. Наколькі глыбокая кніга, дадзеная нам Госпадам, і як мала мы разумеем. На жаль, я магу сказаць, што не ведала амаль нічога, пакуль не прыйшла сюды, хаця даўно хадзіла ў храм, ставіла свечкі. Не раз кажу сабе, што курсы - гэта дар Божы, якія дапамагае нам спазнаць нашую рэлігію, нашу праваслаўную веру, расшырыць кругагляд.

Ангеліна:

Мы камунікуем усюды - на працы і дома, а тут проста вучышся размаўляць з Богам так, каб Ён цябе пачуў. Для мяне гэта было самае галоўнае - проста Яго адчуць, у сабе адчуць.

Валянціна:

Для мяне вельмі важная літаратура, якую нам падчас навучання прапануюць прачытаць. Часам не ведаеш, якая літаратура дасць правільнае разуменне, а якая няправільнае. Зараз шмат рознай літаратуры, у тым ліку сектанскай, дзе падаюць інфармацыю цікава, можна пацягнуцца ў іншы бок. І тут акурат дапамагае размова са святарамі, якія тлумачаць, паказваюць і накіроўваюць у правільнае рэчышча. На курсах шмат трэба чытаць, ведаць і, канечне, за тры гады раз на тыдзень, у любым выпадку штосьці застанецца незразумелым, але потым будзе час і магчымасць гэтай літаратурай скарыстацца. Важнымі таксама з'яўляюцца жывыя зносіны з групай, са святарамі. Сам чалавек бачыць нейкую сітуацыю толькі з аднаго боку, але меркаванні іншых людзей дапамагаюць убачыць карціну больш поўна і больш ясна.

Таццяна, закончыла курсы 7 гадоў таму:

Калі я прывяла сваіх дзяцей у васкрэсную школу, то адчула, што мне самой бракуе ведаў ў рэлігійнай сферы. Так я трапіла на курсы пры саборы і аб гэтым не шкадую. Пасля курсаў пяць чалавек з нашай групы, уключаючы мяне, сталі выкладчыкамі ў васкрэснай школе.

Дзмітрый, слухач першага года навучання ў Свята-Уладзімірскай царкве, прыйшоў на курсы разам з мамай і сястрой:

Прыйшоў на курсы, жадаючы не проста называцца праваслаўным, але і быць ім. Акрамя таго, Праваслаўе - частка найбагацейшай культурнай спадчыны нашага народа, гэта вера многіх пакаленняў маіх продкаў. Такім чынам, далучэнне да праваслаўных традыцый служыць адным са спосабаў усведамлення сябе як часткі гэтага народа, спрыяе ўмацаванню сувязяў і паляпшэнню ўзаемаадносін паміж пакаленнямі.

Таццяна, мама Дзмітрыя:

Я была выхаваная ў савецкіх традыцыях. Матывацыяй наведваць курсы стала жаданне даведацца і зразумець хрысціянскія праваслаўныя традыцыі, абрады і праз гэта далучыцца да царкоўнага жыцця. На мой погляд, вера можа і павінна стаць надзейным арыенцірам у жыцці, якія дазваляе знайсці ісціны шлях.

Юлія, сястра Дзмітрыя:

Прыйшла сюды, бо хачу зразумець, што адбываецца падчас набажэнства, хачу даведацца пра гісторыю ўзнікнення хрысціянства, яго традыцыі і правілы. Спадзяюся праз веды ўмацавацца ў веры і здабыць душэўную раўнавагу. Яшчэ курсы - гэта выдатная нагода правесці час з мамай і братам, паколькі ўсе мы маем свае сем'і і бачымся рэдка.

ДАВЕДКА:

Катэхізатарскія курсы пры Свята-Пакроўскім кафедральным саборы г.Гродна дзейнічаюць ужо больш за дзесяць гадоў. Ініцыятыва іх стварэння належыць Высокапраасвяшчэннейшаму Арцемію, архіепіскапу Гродзенскаму і Ваўкавыскаму. На дадзены момант у Гродне такія курсы існуюць пры Свята-Пакроўскім кафедральным саборы (кіраўнік курсаў - святар Ігар Данільчык, які ўзначальвае аддзел рэлігійнай адукацыі і катэхізацыі Гродзенскай епархіі) і ў Свята-Уладзімірскай царкве (кіраўнік курсаў - протаіерэй Аляксандр Велісейчык, настаяцель Уладзіміраўскай царквы, благачынны Гродзенскага гарадскога благачыння).

Тэрмін навучання - тры гады. На курсах вывучаюцца такія прадметы, як катэхізіс, літургіка, Новы Запавет, агульная царкоўная гісторыя, царкоўнаславянская мова, Стары Запавет, асновы сектазнаўства, параўнаўчае багаслоўе, гісторыя Праваслаўнай царквы на Беларусі.

Сярод слухачоў катэхізатарскіх курсаў людзі самага рознага ўзросту і сацыяльнага становішча - студэнты, пенсіянеры, педагогі, медыкі, прадпрымальнікі, прадстаўнікі рабочых прафесій.

Заняткі адбываюцца па аўторках (ва Уладзімірскай царкве) і чацвяргах (у Свята-Пакроўскім кафедральным саборы) з 18.30 да 21.20. У перыяд Святкаў, на Страсным і Светлым тыдні, а таксама вечарам напярэдадні двунадзесятых святаў заняткі не праводзяцца.

Наведваць заняткі могуць усе жадаючыя.

Інга МАРМЫШ

■ Православное блогословие

Обзор православной блогосферы

Давайте жить дружно

Огласительные беседы перед крещением я провожу уже лет восемь как минимум. Раньше просил приходить обоих родителей. Сегодня в обязательном порядке приглашаю мамочек, а папам даю право выбора: есть желание - приходите.

Всё чаще стал замечать, что папы очень часто идут во хмелю. Тем более, что беседы веду по пятницам. Бывает, человек просто сидит и молчит - так и незаметно, а бывает, молчит-молчит, а потом как рявкнет:

- А нельзя ли поконкретнее?

Мужики молодые, здоровые, мне с ними не справиться. При этом, понятно, переживал, ведь папы теперь меня не слышат.

Но вот как-то на днях, уже первый час, собираемся с матушкой ложиться. Она вдруг зовёт меня к себе в комнату и жалуется:

- Там под окном сплошной мат, посмотри, что там такое.

Открываю окошко - действительно, двое молодых ребят сцепились и кричат. Прислушался:

- Это я плохой крёстный?! Получи за это! - ба-бах папе в глаз.

- Да! Ты никудышный крёстный! - бац куму пенделя.- Ни разу крестника в церковь не сводил!

- Зато я за него дома молюсь! Как поп учил!

Потом снова мат и звуки борьбы, но я на них даже и внимания не обратил. Стоял поражённый, и от радости, чуть не плача, думал: если уж в пьяных драках спорят мужики по вопросам благочестия, значит, не зря я тружусь все эти годы. Прорастают, прорастают в народе добрые семена!

Священник Андрей ДЬЯЧЕНКО
http://alex-the-priest.livejournal.com/163350.html

Что такое блогосфера?

Блог - это электронный дневник, который каждый желающий может вести в Интернете. Содержанием такого дневника, как и любого другого, обычно являются заметки о событиях, произошедших в жизни данного человека, его переживания, оценки и комментарии по поводу текущих событий в обществе и т.д. Соответственно, блогосфера - это некая совокупность блогов или интернет-дневников.

О щедрости

Должен ли христианин быть щедрым? Безусловно, да. Только вот следовать принципам этой добродетели, как и любой другой, нужно правильно. О правилах щедрости предлагаю узнать из Священного Писания (Библии). Так, например, апостол Павел в своем послании к коринфянам писал:

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» (2 Кор., 9, 6-15).

Хоть эти слова были и не конкретно нам адресованы, но раз они внесены в Священное Писание, значит мы должны из этого отрывка и для себя почерпнуть определенные уроки.

Апостол Павел призывает не скупиться, т.е. не быть жадными, а стремиться быть щедрыми. Думаю, каждый сталкивался с такой дилеммой, когда не знаешь, как относиться к тем людям, которые сидят на улице с протянутой рукой. Вроде бы в Евангелии написано «просящему у тебя, дай» (Мф. 5, 42). Но с другой стороны, известно, что довольно часто сбор денег осуществляется лишь для покупки спиртного. Таким образом, выходит, что подавая деньги, мы даем им орудие греха.

В раннем памятнике христианской литературы «Дидахе» есть такие слова: «Пусть запотеет милостыня твоя в руках твоих, прежде чем ты узнаешь, кому даешь».

Ну все-таки, дорогие читатели, хоть и потные купюры, но давать их нуждающимся мы должны. Думаю, в окружении каждого из нас есть те, кто действительно нуждается в той или иной помощи.

Вот апостол Павел и дает нам некоторые наставления, какой должна быть наша милостыня. Апостол сравнивает дающего с крестьянином, которые сеет зерна в землю (2 Кор., 9, 6). Чем больше мы посеем, тем обильнее сможем собрать урожай. Так и с нашим подаянием, чем больше мы отдаем, тем больше нам вернется. Только мы не должны делать добрые делать из каких-то коммерческих соображений, ожидая после каждого милосердного действия поступления к нам депозитов. Если мы действительно будем добры к ближним, то пожинать будем духовные плоды, таким образом мы соберем себе небесные сокровища (Мф. 6,19-20).

Если кто-то думает, что благотворить может только очень богатый человек, то нужно напомнить, что богат не тот, кто больше всего имеет, а кто меньше всего нуждается. Если мы с помощью благодати Божьей научимся довольствоваться малым, то у нас всегда будет оставаться то, чем можно будет поделиться с другими (2 Кор., 9, 8).

Ап. Павел напоминает нам, что наша щедрость должна быть «по расположению сердца» (2 Кор., 9, 7). То есть даже добрые дела нужно совершать без фанатизма. Не стоит забывать, например, о своей семье.

И, конечно же, наши подаяния должны быть «не с огорчением и не с принуждением» (2 Кор., 9, 7). Делать это надо с радостью. Ведь помогая ближним, мы помогаем Самом Богу (Мф. 25, 34). Конечно, Бог не нуждается в наших подаяниях, Господь смотрит на расположение нашего сердца (2 Кор., 9, 7). Если сердце переполнено любовью к Богу и радостью от этой любви, то мы должны делиться этими чувствами и с другими. Не зря ведь апостол Павел напоминает, что «доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор., 9, 7).

Не стоит забывать, что основой щедрости и великодушия является Любовь. Источником же любви служит Бог, Который Сам есть Любовь (1Инн. 4,16). Способность совершать добрые дела – это дар от Бога, получить который может каждый из нас (Рим. 12, 3).

Вообще, наше милосердие может иметь даже миссионерский характер. Получившему от нас помощь, может вернуться вера в человека, а потом и вера в Бога. Любое доброе дело может вызвать в нашем ближнем благодарность Богу (2 Кор., 9, 11-15). Оказывая помощь нуждающимся, мы тем самым подтверждаем свое христианское достоинство. Ведь как сказал Христос: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).ы

Священник Александр БОГДАН
http://alexandros-86.livejournal.com/136650.html

Величайший из даров

Вера… Величайший дар и величайшее достояние, то, без чего невозможно не только угодить Богу, но и вообще – помыслить, что Он есть, существует. Дверь в иной, прекрасный, не подверженный тлению мир, способность видеть невидимое, осязать неосязаемое, познавать непознаваемое.

Как легко, как радостно жить, когда и она – живая, эту жизнь пронизывающая, наполняющая смыслом, одухотворяющая, определяющая ее всю, а точнее – просто выводящая за пределы того, что здесь, и поставляющая перед реальностью того, что там! Она дает силы переносить любые трудности, справляться с самыми серьезными испытаниями, утешает, укрепляет, позволяет идти по вздымающимся волнам всегда волнующегося житейского моря, не страшась потопления в них.

И как же, напротив, тяжело, когда вера оскудевает! Всё разом меняется. Исчезает это удивительное ощущение свободы, простора, которое и в самых стесненных обстоятельствах подает искренне верующей душе Господь. Напротив, чувствуешь себя каким-то замученным, загнанным зверьком, преследуемой людьми и демонами жертвой. И действительно становишься таким! Оскудевает вера – и изнемогает надежда; оскудевает вера – и теряет силу любовь. Вечность больше не воспринимается как то, на пороге чего ты уже стоишь, она вообще не ощущается как реальность. И Бога уже не чувствуешь как Того, Кто всех ближе, Кто один знает тебя, как никто, ценит, дорожит тобой. И люди становятся какими-то плоскими, ненастоящими. И жизнь…

Всего этого не знает человек не веривший, ему не с чем сравнивать то, как он живет, другая жизнь – жизнь, наполненная и преображенная верой, – ему ведь неведома. Но когда ты, напротив, успел изведать, опытно узнать ее, а потом утратил, «выпал» из нее в «обычную», «простую», «конечную»… Вот это беда, это несчастье.

А ведь бывает так! И оскудевает в нас вера подчас, и даже умирает, кажется, – а вместе с ней и наша душа. Что же убивает их – веру и душу, что убивает нас?..

Убивает всё то, что противно, чужеродно, неестественно – и для веры, и для души, и для нас. Убивают с ней несовместимые дела, когда мы их совершаем, слова, когда их произносим, мысли, когда в них укосневаем. И можно сказать, что мы постоянно перемещаемся туда и сюда, из области жизни в область смерти и наоборот, когда от одних дел, слов и мыслей переходим к другим, когда сначала грешим, а потом каемся и исправляемся, а затем опять грешим… И всё тут зависит по большей части от того, насколько быстро и решительно исправляемся, насколько быстро веру свою возвращаем к жизни.

Это что касается явного, очевидного, того, что трудно не замечать.

Но есть и нечто в большей степени сокровенное, однако крайне важное, чего мы подчас не замечаем, не видим и оттого терпим серьезный ущерб. Это… молитва. Она призвана оживлять, но от нее же может исходить и смерть. Когда? Когда мы оставляем и забываем ее. Или когда молимся, но так – между делом, не всерьез, а словно дань какую-то отдавая.

Есть такие где-то слова у преподобного Григория Синаита – о том, что «молитва – это Сам Бог». Дерзновенные, необычные, непонятные слова… Но если непонятные, то, значит, не очень наши дела хороши.

Что о молитве говорит апостол Павел? Что не можем мы молиться Богу и Создателю нашему как должно и о чем подобает, если Дух Святый, Дух Божий не наставит нас (см.: Рим. 8: 26). И получается так, что настоящая молитва есть одновременно и обращение к Богу, и действие Его в нас, и Он Сам, действующий. И если пренебрегаем ею, то, страшно сказать, пренебрегаем Им.

Если есть в нас вера, то Бог для нас самая реальная, единственная подлинная в существе Своем реальность. И как мы можем тогда проносить что-то «свое» мимо Него, не обращаться к Нему в молитве постоянно и слово, и мысль, и сердце свое? Никак. Если же не делаем этого, нет сего в нас, то и веры действительной нет, а какой-то сухой остаток или начаток ее. Получается и тут – скольжение от смерти к жизни и от жизни к смерти. Только бы быть внимательным, только бы замечать, где прекращается одно и начинается другое!

Да, вера, она и правда не от нас, а, как и всё, что есть по-настоящему нужного, необходимого, – дар Божий. Но дар – его ведь и принять нужно, и сохранить. Сколько тех, кто не принял? И сколько тех, кто не сохранил…

И принять не просто бывает, потому что меняется разом жизнь и совершенно другое ощущение ответственности за нее приходит, ответственности – предельной. И хранить – как нелегко! Труд, самоотвержение, бдительность неусыпная потребны. И молитва – та, в которой капли пота должны порой походить на капли крови, падающие на землю. И жизнь – до тех же капель, до того же пота, а надо – так и до крови самой. Нелегко!

Но без нее, без веры, еще тяжелей – сто-, тысячекратно… Да нет, не так. Без нее просто невозможно, без нее всё бессмысленно и пусто и жизнь сама – как какая-то страшная, непонятно жестокая шутка.

Надо без конца, без устали благодарить за дар веры Бога. И хранить его – всеми силами своими. И ходить в его свете, пока есть он с нами, пока не узрим в нем наконец Свет иной, Который уже не потребует ни трудов, ни усилий, но станет незаслуженной вполне и тем не менее наградой, воздаянием за них. Явится и отменит собой самую потребность в вере как таковой, потому что увидим «лицом к лицу» и «познаем, подобно как мы познаны» (ср.: 1 Кор. 13: 12).

Игумен Нектарий (МОРОЗОВ)
http://igumen-nektariy.livejournal.com/87035.html#cutid1

Вопросы священнику

Вопрос №1 Правда ли, что некрещеные младенцы попадают в ад?

Вопрос о посмертной участи некрещёных младенцев для Православия не является ДОГМАТИЧЕСКИМ. А по НЕдогматическим вопросам в Православии допускается плюрализм мнений. И поэтому часто мы видим, что по одному и тому же НЕдогматическому вопросу у святых отцов могут быть совершенно разные точки зрения.

Именно такую картину мы видим в вопросе об участи некрещёных младенцев. На него существуют две точки зрения: одна из них заключается в том, что «Бог хранит младенцев» и что даже и не сподобившееся крещения дитя в вечности у Благого Господа ничем обделено не будет, поскольку еще и не успело ничего сознательно сотворить – ни добра, ни зла. Вот, к примеру, слова святителя Феофана Затворника о детях: «Дети все – ангелы Божии суть. Некрещеных, как и всех вне веры сущих, надобно предоставлять милосердию Божию. Они не пасынки, и не падчерицы Богу. Потому Он знает, что и как в отношении к ним учредить. Путей Божиих бездна. Такие вопросы следовало бы решить, если бы на нас лежал долг всех призреть и пристроить. Как это невозможно для нас, то и оставим пещись о них Тому, Кто печется обо всех».

Другая точка зрения основывается на мнении некоторых святых отцов, в частности, святителя Григория Богослова, что некрещеные младенцы, по причине факта своей непросвещенности Святым Крещением, хотя и не будут претерпевать вечных мучений и получат некую «ослабу», в Царстве Небесном прославлены всё же не будут и лица Божьего не узрят. Святитель Григорий предполагает, что младенцы находятся в каком-то третьем, неопределенном состоянии, которое отлично как от состояния осуждения, так и от состояния прославления: «Иные даже не имеют возможности принять дары крещения или по малолетству, или по какому-либо не зависящему от них стечению обстоятельств, по которому не сподобляются благодати. Последние не будут у праведного Судии ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя не запечатлены, однако же и не худы и больше сами потерпели, нежели сделали вреда, ибо не всякий, недостойный наказания, достоин уже и чести» (Слово на святое Крещение).

Поскольку вопрос об участи некрещёных младенцев является Недогматическим, то православный христиан имеет право принять ту богословскую точку зрения, которая ему больше нравится. Догматически точно этот вопрос не решен, тем не менее Церковь не разделяет крайностей блаженного Августина, считавшего, что некрещеные младенцы неизбежно направляются в ад. Так или иначе, спасение или гибель младенцев, над которыми не было совершено крещение, есть дело Благого Бога, а потому не будем решать за Него.

Вопрос №2 А) Всегда ли надо говорить правду? Б) Бывает ли ложь во благо, и считается ли грехом, если ты не солгал, а просто чего-то недоговорил?

А) Ответ, казалось бы, очевиден. Ложь – это грех, следовательно, она не может быть спасительна. Но всё ли так однозначно? Всегда ли спасительна правда? Давайте обратимся к Евангелию. Иуда не солгал. Он не Петра поцеловал, сказав, что это Иисус, и не Фому... Но правда, сказанная не вовремя, не для пользы, не для добра, является предательством и считается тягчайшим грехом. Такая правда – прямой путь в ад и она не может быть спасительна. А если правда не всегда спасительна, логично предположить, что иногда лучше солгать, чем сказать правду. Так, например, в советские атеистические времена многим священникам приходилось скрывать от государственных контролирующих органов факты совершения Таинства крещения, ведь за это у тех, кто крестился сам или крестил своих детей, могли возникнуть разные проблемы, вплоть до потери работы или лишения родительских прав на собственных детей.

Итак, Иудина правда погибельна, а ложь иногда необходима. Вынужденно необходима. Сказать, что она спасительна, всё же было бы неверно.

Б) Мне кажется, когда мы стоим перед вопросом «лгать или не лгать» и при этом в пользу «лгать» нас склоняют различные соображения о благе или преодолении какого-то вреда, мы сталкиваемся с классической ситуацией выбора «наименьшего зла». Мы-то знаем, что, в принципе, лгать – плохо, это грех, за это так или иначе если не угрызает, то укалывает совесть. Но бывают ситуации, когда на противоположной чаше весов («не лгать») оказываются перспективы еще худших последствий. Главный вопрос здесь, как всегда, в том, чтобы определить, что есть в той или иной ситуации «наименьшее зло». В самом ли деле данное конкретное враньё будет меньшим грехом и принесет меньше вреда, чем «правда-матка», которую человек готов «резать» по полной программе при любом раскладе? Не говоря уже о том, что совестливому человеку лгать даже «во спасение», даже в какой-то небольшой мелочи трудно и дискомфортно, так что обманывает он зачастую довольно неумело, и в конечном итоге от этого может выйти еще большее зло.

Если конкретизировать проблему, то нужно сказать, что ложь «в свою пользу» запретна, и прежде всего потому, что чаще всего «применяется», чтобы избежать неприятных последствий, наказания за преступление или расплаты за какую-либо ошибку. Допустимо солгать ради спасения жизни ближнего, укрывая его от преследования; иногда допустимо уклониться от истины, говоря о диагнозе смертельно больному человеку (подчеркиваю – иногда, так как очень многое зависит от самых разнообразных дополнительных обстоятельств). В целом же, если «ложь во спасение» и можно в каких-то конкретных редких ситуациях оправдать любовью к ближнему, то вообще она является весьма опасным инструментом, «замыливающим» глаз между любовью к ближним и неким «благом» по собственному разумению.

Иерей Игорь ДАНИЛЬЧИК, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Гродненской епархии

Церковный словарь

Кто такие... Ангелы-хранители

Наименование относится к ангелам, которые в вещественном мире исполняют определенные виды служения. Одни из них, по замечанию прп. Иоанна Дамаскина, «оберегают области земли; и управляют народами и странами, смотря по тому, как повелено им Творцом» . «Сии умы,- пишет свт. Григорий Богослов,- приняли каждый одну какую-либо часть Вселенной или приставлены к одному чему-нибудь в мире, как ведомо сие было все Устроившему и Распределившему...» В Книге пророка Даниила такие ангелы названы «князьями» (т. е. правителями) иудейского, греческого и персидского царств (10. 13-21). Однако ангелы, как свидетельствует Священное Писание, управляли и другими царствами и народами. «И фараону ангелом, поставленным над египтянами,- читаем в «Ареопагитиках»,- и царю Вавилонскому своим ангелом в видениях было возвещено о промысле и власти Управляющего всем и над всем Господствующего» . Некоторые отцы Церкви (святители Григорий Богослов, Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и др.) утверждали, что Ангела-Хранителя имеет каждая христианская Церковь. «Вас печалит,- обращается свт. Василий Великий к пресвитерам Никопольской Церкви,- что извергнуты вы из ограды стен; но вы водворитесь в крове Бога Небесного, и с вами - ангел - блюститель Церкви». Наконец, Ангела-Хранителя может иметь каждый человек, если его жизнь, как и жизнь ангелов, выражается в служении Богу и людям. Такой ангел, по свидетельству Псалмопевца, «ополчается вокруг боящихся Его (Господа) и избавляет их» (Пс 33. 8). Ангела-Хранителя имели ветхозаветные праведники (Быт 48. 16). В новозаветные времена он, по свидетельству церковного Предания, даруется человеку во время его крещения и пребывает с ним на протяжении всей его жизни, если христианин стремится к богоуподоблению. Иисус Христос, призывая быть «как дети» (Мф 18. 3), указывал, что благодаря детской чистоте и непорочности ангелы их всегда пребывают с ними и «на небесах всегда видят лицо Отца... Небесного» (Мф 18. 10). Вера в существование Ангелов-Хранителей в христианской Церкви получила широкое распространение уже в апостольские времена, о чем свидетельствует чудесный случай освобождения апостола Петра из темницы (Деян 12. 7-17). Люди, находившиеся в доме Марии, матери Иоанна Марка, не поверили служанке, утверждавшей, что апостол Петр освобожден и стоит у двери дома, и полагали, что это был Ангел-Хранитель апостола (Деян 12. 15).

Ангелы-Хранители не оставляют верных Богу, «и распоряжаются нашими делами, и помогают нам» (Ioan. Damasc. De fide orth. II 3) не только в течение земной жизни, но и в минуты смерти и после нее. «Всегда содержи в уме своем мысль о смерти,- пишет прп. Феодор Студит,- размышляй о самом разлучении души от тела,- разлучении, которое будет под начальственным смотрением твоего ангела». После разлучения с телом душа, по замечанию свт. Кирилла Александрийского, «будучи принята святыми ангелами и под кровом их протекая воздушное пространство и возносясь на высоту... встретит различные мытарства, кои будут преграждать ей путь в Царствие...»

Православная энциклопедия

Наталля Жалезная: «Мы любім адпачываць не ад дзяцей, а разам з дзецьмі»

Калі першы раз сустракаешся з матушкай Наталляй, разумееш, якая гэта моцная, актыўная асоба. У яе хапае часу і сілаў і на сям'ю, і на працу ў сваім прыходзе. Дзякуючы намаганням настаяцеля храма а.Аляксандра і матушкі, адметнай падзеяй у жыцці прыхода храма Усекнавення галавы Іаана Прадцечы ў хуткім часе стане адкрыццё сямейнага цэнтра. Чаму ўзнікла патрэба стварыць такі цэнтр і ў чым яго ўнікальнасць, расказвае матушка Наталля.

Інга Мармыш: Матушка, скажыце, адкуль узнікла ідэя стварэння сямейнага цэнтра? З чаго і калі ўсё пачалося?

Наталля Жалезная: Усё пачалося з сумесных сямейных вечароў. Сама ідэя арганізаваць такія вечары з'явілася яшчэ год таму перад Вялікаднем, калі вучыліся фарбаваць яйкі згодна нацыянальнай традыцыі - пісанкі. Задачай нашых сустрэч было дапамагчы сям'і згуртавацца, аб'яднацца.

Справа ў тым, што ў нашым грамадстве вялікая ўвага надаецца людзям сталага веку, дзецям, жанчынам, а сям'ю як аддзінае цэлае чамусьці не заўважаюць. Цэласнасць сям'і не закладзеная нават у свядомасці пар, якія бяруць шлюб. Запытайце ў людзей, як у іх будзе адбывацца вяселле, дзе яны будуць вянчацца. І яны хутчэй скажуць, што вянчацца не будуць, бо раптам разыдуцца праз 3-5 гадоў. То бок, адпачатку закладзена, што гэты шлюб будзе недоўгім.

Ведаеце, дзесьці я прачытала такія словы, што "сям'ю аб'ядноўвае тры рэчы: сумесная малітва, сумесная праца і сумесная трапеза". Без чагосьці аднаго сям'я не можа адбыцца.

І.М. А чым адрозніваюцца сямейныя сустрэчы ў вашым прыходзе ад тых, якія праводзяцца пры іншых храмах?

Н.Ж Я лічу, што ў Беларусі няма сямейнага цэнтра з такімі задачамі. Ёсць падобныя цэнтры, але там працуюць толькі з бацькамі, а мы спрабуем, каб дзеці і бацькі былі разам. Задачы нашага цэнтра – падтрымаць сям'ю і сямейныя традыцыйныя каштоўнасці, якія характэрныя для нашага менталітэту, нашага ўкладу жыцця; паказаць, што можна выхоўваць дзяцей у духу нашых беларускіх праваслаўных традыцый.

І.М. У якой форме звычайна праходзяць сямейныя вечары?

Н.Ж. Звычайна сустрэча праходзіць па наступнай схеме. Задаецца пэўная тэма. Тэмы могуць быць розныя, напрыклад, патрэбна ці не патрэбна аддаваць дзяцей у музычную школу, чаму хварэюць дзеці, як навучыць дзяцей маліцца і інш. Напачатку вечара па зададзенай тэме хтосьці арганізуе паведамленне хвілін на 10-15 хвілін, пасля ўсе прысутныя абмяркоўваюць пачутае, а потым майстар-клас для бацькоў і дзяцей. На майстар-класе мы робім тое, што лёгка зрабіць і дзецям, і дарослым. Пасля ўсе разам п'ем чай.

Яшчэ мы вельмі любім сумесныя падарожжы. У нас нават дэвіз такі – "мы любім адпачываць не ад дзяцей, а разам з дзецьмі". Калі наведваем святыні, стараемся, каб гэта было не толькі паломніцтва, але і адпачынак.

І.М. Як Вы лічыце, ці ўдалося вам рэалізаваць пастаўленыя задачы?

Н.Ж. Думаю, самае галоўнае, чаго мы дасягнулі - людзі зразумелі, што дзеці не замінаюць размове, не замінаюць адносінам паміж мужам і жонкай, а наадварот іх умацоўваюць, дзеці ўвогуле не перашкаджаюць жыць.

І.М. Можа падзеліцеся сваімі планамі на будучыню?

Н.Ж. Планаў у нас шмат, але пакуль не хочацца загадваць. Тым не менш, тымі планамі, якія плануем у бліжэйшай будучыні магу падзяліцца (смяецца).

Такім чынам, год сустракаючыся, мы вырашылі стварыць штосьці большае - сямейны цэнтр "Рамонак". Абралі менавіта такую назву, бо, па-першае, хацелі падтрымаць беларускія карані, па-другое, гэты сімвал сустракаецца ў заступнікаў шлюба - Пятра і Фяўроніі.

Зараз праект знаходзіцца на стадыі абмеркавання. Пакуль мы, на жаль, не маем сваіх памяшканняў для правядзення заняткаў цэнтра, таму даводзіцца арэндаваць у школаў, універсітэта, іншых храмаў. Плануем, што наш сямейны цэнтр будзе працаваць у супрацоўніцтве з Каложскай, Нікольскай царквою і кафедральным саборам, будзем выкарыстоўваць іх памяшканні.

Так, сумесна з Каложскай царквою будзе арганізаваны курс лекцый па трох накірунках:

1) Азбука здароўя. На гэтых занятках будзем размаўляць пра тое, што рабіць, каб не хварэлі дзеці.

2) Псіхалагічныя трэнінгі на розныя тэмы: хто ў сям'і галоўны, шматдзетнасць, страта блізкага чалавека, як прыняць асобае дзіця, цяжкая хвароба і інш.

3) Дызайн. Наведваючы гэтыя заняткі, удзельнікі даведаюцца пра тое, што такое праваслаўны інтэр'ер, будуць дзейнічаць творчыя дызайнерскія студыі для ўсёй сям'і. Плануем вынікі гэтай работы выстаўляць на праваслаўных кірмашах, не хочацца, каб яны проста пыліліся на паліцах.

Нядаўна пачалі праводзіць заняткі па экалогіі бацькоўства, дзе вучым сямейныя пары метаду распазнавання плоднасці. Прыход дзіцяці ў гэты свет – свята для бацькоў, таму чаканне павінна быць радасным. І вельмі важна сфарміраваць гатоўнасць чалавека прыняць дзіця, ён павінен хацець, чакаць яго. І ведаеце, вельмі прыемна і радуе, што запыт, які прад'явілі ўдзельнікі групы перад пачаткам заняткаў - "адкласці зачацце без прыніжэння чыёй-небудзь годнасці і каб не было граху", - нечакана пераўтварыўся ў іншае: "я хачу нарадзіць яшчэ адно дзіця!".

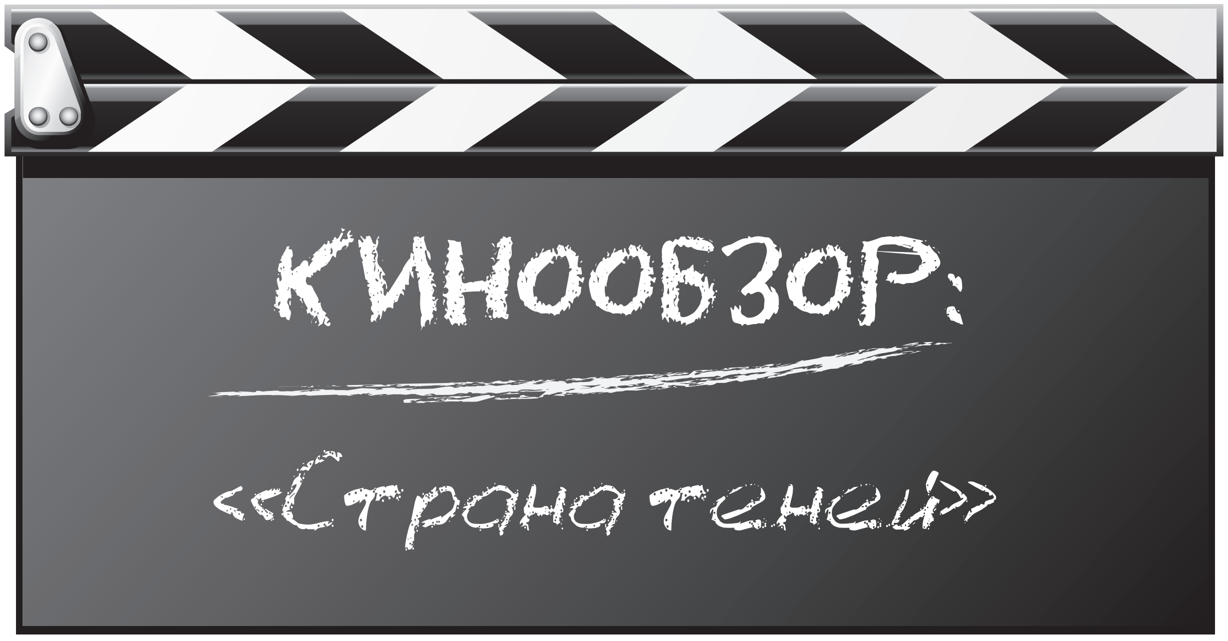
Ёсць яшчэ ідэя арганізаваць літаратурна-музычныя вечарыны, прымеркаваць іх двум вялікім святам Раждаству Хрыстову і Вялікадню. Задача - узнавіць дух пэўнай эпохі праз музычныя і мастацкія творы, касцюмы, інтэр'ер тых часоў.

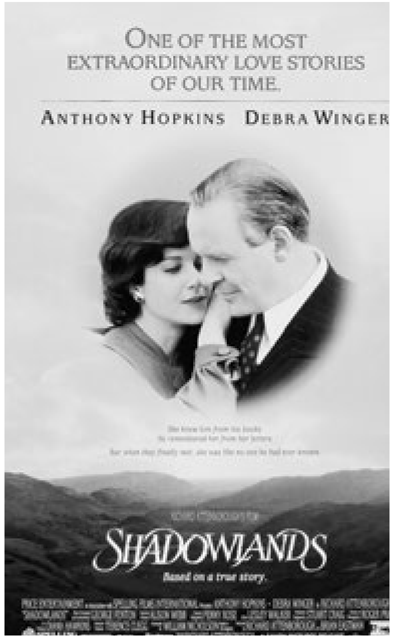
Таксама плануем на тэрыторыі каля храма паставіць беларускую хатку-музей, дзе стылізавана размесцім прадметы беларускага быту. Там плануем і правядзенне заняткаў васкрэснай школы, каб дзеці мелі ўяўленне пра тое, як жылі нашыя продкі, што такое печ, люлька, лучына, лава.

Як бачыце, планы амбітныя, маштабныя, таму развіццё праекта патрабуе ўкладання сродкаў. Спадзяемся, што ёсць людзі, неабыякавыя да таго, што мы робім.

Інга МАРМЫШ

Я не мог поверить своей удаче. Это надо же, **«Страна теней»** (**Shadowlands**, 1993) - фильм про моего любимого писателя Клайва С. Льюиса (автора «Хроник Нарнии», повестей для взрослых и весьма серьезных философских трактатов), о самом интригующем и своеобразном периоде его жизни, снятый одним из лучших режиссеров Британии **Ричардом Аттенборо** («Ганди», «Кордебалет»), а в главной роли — мой любимый актер **Энтони Хопкинс**. Эйфория была несколько омрачена весьма посредственным переводом, но выручил оригинальный саундтрек. Чем и советую по возможности воспользоваться.

Однако, не обманитесь. Перед нами отнюдь не байопик, а скорее серьезное раздумье над одной из самых жизненных тем для каждого без исключения — проблемой страдания. Думаю, именно это, а вовсе не подробности биографии знаменитого соотечественника, заинтересовало 70-летнего патриарха английского кино (за заслуги перед отечеством королева жаловала Ричарду Аттенборо титул пэра) в известной пьесе Уильяма Николсона, который, кстати, написал и сценарий к фильму.

Итак, основным лейтмотивом и пьесы и фильма является человеческое страдание. Почему мы страдаем? В чем смысл такого устройства мира, где люди обречены переживать боль независимо от того, где, когда и как они живут? И куда при этом смотрит Бог, если Он действительно всемогущ и действительно любит каждого из нас, как об этом написано в Библии? Проблема сия зело велика есть, и потому уже не одно тысячелетие вокруг нее не утихают споры теологов.

Льюис тоже много писал о любви и страдании. Одна из его книг так и называется «Боль», отрывки из нее мы и слышим в фильме во время публичных выступлений писателя:

«Мы привыкли думать, что наши детские игрушки принесут нам все мыслимое счастье, а наши ясли — это весь мир. Но что-то должно нас уводить из этих яслей в мир других. И это что-то — страдание.

…

Хочет ли Бог, чтобы мы страдали? Что, если ответ на этот вопрос «да»? В общем, неправильно считать, будто Бог хочет, чтобы мы во что бы то ни стало были довольны жизнью. Я думаю, скорее Он хочет, чтобы мы были способны любить и быть любимыми. Он хочет, чтобы мы возрастали.

Задумайтесь: по Своей великой любви к нам Он приготовил нам дар страдания. Боль — это Божий мегафон, чтобы достучаться до оглохшего мира. Мы похожи на глыбы камня, из которых Скульптор высекает формы людей. Удары Его резца могут быть очень болезненными, но в конце концов именно они делают творение совершенным…»

Книга, мне кажется, просто гениальная. Не в том смысле, что она несет некое особое, ранее недоступное простым смертным, откровение. Нет, она, как и другая его книга «Любовь», предлагает живым и ясным языком результат тонкого интеллектуального осмысления и исследования проблемы. (Честно говоря, кроме как у Льюиса, я нигде не видел, чтобы эти непростые вопросы излагались так легко, связно, логично и образно)

Но в том-то и дело, что лишь интеллектуального. При всей гениальности, рассуждения старого холостяка, ведущего тихую и размеренную жизнь университетского преподавателя, о страсти, семейных отношениях и страдании, звучат несколько однобоко. (Женщины тут со мной полностью согласятся.) Да Льюис и сам это прекрасно понимал, много раз делая соответствующие оговорки в своих книгах. И Бог, богатый мудростью и талантом делать нестандартные ходы, решил восполнить эту брешь. Он приготовил Льюису сюрприз.

Неожиданно в уютный и замкнутый мир оксфордского профессора литературы врывается женщина (**Дебра Уингер**) из совершенно другого мира. «Еврейка, коммунистка, христианка, американка», — так ехидно характеризует ее брат писателя Уорни (**Эдвард Хардуик**). И, вопреки всем законам физики и здравого смысла, сердце писателя оказывается навек в плену у этой энергичной, живой и ироничной женщины. Завязывается искренняя дружба, которая довольно быстро перерастает в любовь — трогательную, старомодную, нежную и пылкую.

Мир оксфордского профессора трещит по всем швам под напором этого большого чувства, друзья и коллеги не устают дивиться происходящим с ним переменам. А он… словно обретя крылья за спиной, в тихом восторге археолога, наткнувшегося посреди пустыни на несметные богатства исчезнувших царств, наблюдает в себе все то, о чем ранее только писал и думал…

Но счастье было недолгим, и великая любовь обернулось великой утратой. Жизнь писателя снова испытывает потрясения, только теперь со знаком «минус». Чем выше взлет, тем страшнее оказывается падение. Льюис оказывается перед лицом страдания, о смысле которого так хорошо писал, но теперь все это касается его самого, а потому многое видится в совершенно новом свете. Доведенный до отчаяния душевной болью, снедаемый самой большой обидой, которую может иметь человек — обидой на Бога, — он вплотную подходит к черте, за которой лежит отказ от своих убеждений, переоценка ценностей и кризис веры. Характерный диалог этого периода с ректором Модлин-колледжа, где преподавал «Джек» Льюис:

«Льюис: Только не говори мне больше, что все, что ни происходит — к лучшему.

Ректор: Один лишь Бог знает, почему такие вещи должны случаться.

Л.: Бог-то знает, но есть ли Ему до этого дело?

Р.: Конечно! Мы здесь видим так мало…Мы — не Создатель.

Л.: Да. Мы — творения. Эдакие крысы в космической лаборатории… Я не сомневаюсь, что эксперимент делается для нашего блага, что не мешает Ему быть вивисектором.

Р.: Джек, но…

Л.: Нет!!! Никаких «но»!! Это ужасная кровавая месса, вот что это такое!»

Но, пройдя через испытания своих убеждений и веры, Льюис прошел их с честью. И вышел из них обновленный, совсем на другом уровне воспринимая все то, о чем раньше писал. Бог, как всегда, добился своей цели: брешь оказалась заполнена. Теория восполнилась практикой. В конце фильма звучит монолог:

«Почему существует любовь, если потеря так болезненна? У меня больше нет ответов. Их имеет сама жизнь. Дважды в моей жизни мне был дан шанс. Когда я был мальчиком, и теперь, когда я стал мужчиной. Мальчик выбрал комфорт и безопасность, мужчина выбирает страдание. Нынешняя боль — это часть прошлого счастья. Таковы условия игры.»

Хороший урок и всем нам. Счастье может существовать только в мире, где есть боль. Если вы проходите долиной смертной тени и ваша жизнь сегодня наполнена болью потерь, помните: житейский комфорт и безопасность — выбор младенцев. Зрелость, которая знает разницу между счастьем и удовольствием, выбирает страдание.

Алексей ЕФЕТОВ

HTTP://OKOLOKINO.NET

Ветхозаветный храм

«А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем» (Пс. 5, 8)

Иерусалимский храм (евр. – Дом Святости) являлся центром религиозной жизни еврейского народа между X веком до Р. Х. и I веком после Рождества Христова. Расположенный в Иерусалиме на горе Мориа, или, как ее еще называют, Храмовой горе, храм служил единственным разрешённым местом жертвоприношений Единому Богу, которые приносились священниками и левитами (ныне здесь находится мечеть Омара, построенная арабами в 637 г. после захвата Иерусалима). Храм также являлся объектом паломничества всех евреев три раза в год: на Пасху, Пятидесятницу и Праздник Кущей. Главное и важнейшее предназначение Храма – служить местом, где Слава Божия пребывает на земле, среди народа Израиля, причем это не было вопросом веры, а являлось простым знанием, фактом, столь же очевидным, как пребывание в небесах солнца и луны. Храм также являлся и своего рода резиденцией высшего духовного правительства народа, местом заседания Высшего Суда, Синедриона и хранилищем храмовой казны, которая находилась в сокровищнице, помещавшейся в Святилище (3 Цар. 14,26; 4 Цар. 12,19, 14,14, 18,15, 24,13; 1 Пар. 9,16, 26,20; 2 Пар. 5,1). Существовала также «сокровищница посвящённых даров», в которой хранились захваченные в ходе военных действий трофеи, а также дары царей и военачальников(2 Цар. 8,11–12; 3 Цар. 7,51; 2 Пар. 5,11), равно как и подношения частных лиц(Лев. 27; 4 Цар. 12,4–5). В Храме также хранилось царское оружие, например, стрелы и щит Давида(4 Цар. 11,10; 2 Пар. 23,9).

На протяжении истории в Иерусалиме стояли два еврейских Храма, однако, с точки зрения архитектуры, их было три: Храм Соломона, Храм Зоровавеля и Храм Ирода. Также существует описание Храма из пророческого видения Иезекииля (Иез. 40 – 48), относящееся к будущему Третьему Храму, постройку которого связывают с апокалиптическими событиями, как об этом пишет в «Точном изложение православной веры» святой Иоанн Дамаскин.

Первоначальным храмом, сопровождавшим израильтян в их странствовании по пустыне и в первую пору после завоевания земли обетованной, была Скиния Завета – переносная палатка из ковров, покрытых кожами, и разделенная на две части: Святилище и Святая Святых. Скиния была устроена по образцу, указанному Богом на горе Синай (Исх. 25, 9 – 10). Впоследствии, когда евреи утвердились в Палестине, Давид задумал построить в Иерусалиме большой стационарный храм, но не успел исполнить это предприятия. План Давида был осуществлен его сыном, Соломоном, в 1014-1007 гг. до Рождества Христова.

Первый Храм (Соломона)

Храм, построенный Соломоном, существовал с 1007 до 588 г. до нашей эры. В храме, как и в скинии, было два отделения: Святилище и Святая Святых. В первом стояли жертвенник для фимиама, по обе стороны от него по пять семисвечников, а у стен – по пять «столов предложения хлеба». Святая святых отделялась от святилища завесой, здесь хранился Ковчег Завета, в котором лежали скрижали Завета.

Конструктивные детали первого храма описаны в 3 Цар. 6; 7, 15–51; 2 Пар. 3,1–5,1. Он был длиною 35 и шириною 10 метров, состоял из трех частей: притвора глубиной 5 метров, средней части глубиной 20 и дальней части глубиной и высотой 10 метров. Высота средней части была равна 15метрам. Такой же высоты, по-видимому, был и притвор (2 Пар. 3,4).

Храм неоднократно разграблялся и восстанавливался. Наконец, Навуходоносор вывез все сокровища храма (4 Цар. 24, 13), и, когда Иерусалим был разрушен его войсками, храм Соломонов сгорел до основания (4 Цар. 25, 9; 2 Пар. 36, 19).

Второй Храм (Зоровавеля)

Когда персидские цари Ксеркс и Дарий позволили иудеям возвратиться в их отечество в 536 г. до н.э., иерусалимский храм был восстановлен Зоровавелем, персидским наместником Иудеи и одним из еврейских вождей, на прежнем месте и в прежнем виде, но уже далеко не в прежнем великолепии. Глядя на второй храм во время его сооружения, старики, видевшие первый храм, плакали (Езд. 3, 12). Строительство было завершено к 516 г. до Рождества Христова. Поскольку во втором храме уже не было ковчега Завета, в Святом Святых на его месте был положен камень, на который первосвященник ставил кадильницу раз в году, в великий день очищения.

Второй храм был ограблен и осквернен Антиохом Епифаном в 167 г. до нашей эры, что привело к восстанию евреев под предводительством Маккавеев, которое закончилось изгнанием сирийцев и восстановлением храма после трехлетнего осквернения. Позднее Ирод Великий с римскими войсками взял его штурмом и сжег некоторые из надворных построек.

Третий Храм (Ирода Великого)

За 20 лет до Рождества Христова царь Ирод Великий начал перестраивать храм. Ко времени, когда в храме проповедовал Иисус Христос, строительство продолжалось уже почти полвека. Храм был завершен только при Агриппе II, в 64 г., т.е. всего за за 6 лет до его окончательного разрушения - в 70 г. по Рождестве Христовом храм был разрушен при взятии Иерусалима римскими войсками под командованием Тита. До наших дней сохранилась лишь западная стена Храма, именуемая «Стеной плача».

Известный иудейский историк Иосиф Флавий описывает великолепие Храма следующим образом: «Внешний вид храма представлял всё, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжёлыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Чужим, прибывавшим на поклонение в Иерусалим, он издали казался покрытым снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел». Блаженный Августин сравнивает Храм Соломона с образом церкви: камни, из которых Храм построен, суть верующие, а его основание — пророки и апостолы. Все эти элементы объединены Любовью. Ранее подобного рода символизм развивал Ориген. Согласно Феодориту Кирскому, Храм Соломона является прототипом всех церквей, построенных в мире.

Повествуя о детстве Иисуса, евангелист Лука подчеркивает значение Храма для благочестивых евреев новозаветных времен. Новорожденный Иисус был внесен в Храм, и по этому случаю благочестивые евреи Симеон и Анна произнесли о Нем пророчества (Лк. 2, 22–38). Семья Иисуса ежегодно совершала паломничества из Иудеи в Иерусалим (Лк. 2, 41–51). Сам Иисус часто присоединялся к большим группа паломников, идущих в святой город (Ин 2,13; 5,1; 7, 2–13; Мк. 11, 1–19). В колоннаде, окружающей Храм, Иисус учил (Ин. 7, 28–39; Мк. 11,27 – 13,37). Не случайно именно с Храмом, с ревностью о нем, связан единственный «резкий» поступок в жизни Христа: бичевание и изгнание торгующих. Но через весь Новый Завет проходит и другой мотив. Старому традиционному культу Христос противопоставляет новый – «в Духе и Истине» (Ин. 4, 23–24), а значит, ветхозаветный Храм в Новом Завете должен строится в душах всех верующих христиан.

Комментарии к плану Храма:

- Бет митбахим — место, где закалывали жертвенных животных.
- В палате Тесаных камней заседал Синедрион.
- В двор Израиля могли входить только евреи мужского пола.
- В палате прокаженных обслуживали излечившихся от «цараат» (проказы), прежде чем их допускали во внутренний двор, для обряда помазания елеем.
- В палате дров складировали топливо для нужд жертвенника и очага.
- Палата масел — склад вина и масла для ламп и «мучных жертвоприношений».
- Палата Назареев — место, где Назареи приготавливали свои приношения по истечении срока обета и сжигали свои остриженные волосы.
- Ворота Никанора названы так в честь человека, который вёз из египетской Александрии в Яффо медные ворота для Иерусалимского Храма. Неожиданно на море началась буря. Для того, чтобы уменьшить груз на судне, матросы бросили в море одну из дверей, но буря не утихала. Тогда моряки собрались сбросить за борт и вторую дверь, но тут перед ними встал Никанор, обхватил руками дверь и сказал: «Только вместе со мной», и как только Никанор произнес эти слова, буря утихла. Обрадовался Никанор, но и опечалился, так как думал, что если бы также защитил первую дверь, её тоже не бросили бы в море. Этой мыслью Никанор заслужил то чудо, что когда корабль прибыл в порт, все увидели первую дверь, доплывшую до Святой Земли под днищем корабля.

Егор ПАНФИЛОВ

К 190-летию рождения храмостроителя и академика Н.М. Чагина (1823 – 1909)

В истории православного храмостроительства академик архитектуры Николай Михайлович Чагин оставил яркий и неповторимый след. Несмотря на то, что многое из построенного по его проектам безвозвратно утрачено, творение замечательного зодчего и сегодня радует глаз поклонников его таланта – «совокупности Божьего дара и человеческой воли». К сожалению, общепризнанная значимость трудов Н.М. Чагина для духовной культуры России, Украины, Беларуси, Литвы и Польши сегодня никак не подкрепляется серьезным изучением его жизни и творчества. Почти столетие имя и дела этого человека пребывают в забвении. Крайне скупой и весьма поверхностной следует признать информацию о зодчем, помещенную в 1982 году в «Краткой энциклопедии БССР»: «Чагин Николай Михайлович (20.11.1823, Орел – 06.06.1909), русский архитектор. Окончил Петербургскую АХ (1848, академик архитектуры с 1853). С 1852 работал в Белоруссии и Литве. По его проектам построены и реконструированы церкви в белорусских городах и деревнях (г. Гродно, Щучине, Ошмянах, Слониме, д. Деречин Зельвенского района и др.). Перестроил Минскую Петропавловскую церковь» [1]. В 2001 году об упомянутых в энциклопедиях церквях стало значительно больше известно благодаря справочнику А.Н. Кулагина о православных храмах Беларуси [2]. Весьма ценная информация о православном храмостроительстве в Литве, отдельных эпизодах биографии архитектора была помещена в книге Шлевиса, вышедшей в свет в 2006 году [3]. Имя зодчего было упомянуто и в работе И.Г. Трусова о православных храмах Гродно [4].

В последнее время некоторая информация о жизни и творчестве Чагина стала появляться в Интернете, включая воспоминания о нем А.В. Жиркевича. Последнее и подтолкнуло меня к обобщению разрозненных сведений об архитекторе с тем, чтобы отдать ему заслуженную дань уважения.

«Николай Михайлович Чагин был бесспорно талантлив, если считать талантом не только данную свыше способность подобно зеркалу отражать дух сложного времени, в которое ему довелось жить, но и волю, давшую мастеру творить, служить верой и правдой своему Отечеству и главное, несмотря ни на что, следовать курсу, продиктованному сердцем, делать то, что он считал своим истинным предназначением, оставаться на своем месте и заниматься своим делом.....»[5]. Соглашаясь с данной характеристикой зодчего никак не могу поддержать ее автора в попытке приписать Чагину должность «придворного архитектора в Вильне». Кстати, блуждание вокруг ее корпоративной принадлежности характерно и для других авторов, упоминающих имя Чагина. Помимо неверного титулования его «придворным архитектором» его называли еще «губернским архитектором», но чаще всего нейтрально-неопределенно, ни к чему не обязывающие – «академик архитектуры», «академик», «архитектор». А.М. Кулагин, в частности, называя его и так и эдак, при описании перестройки Гродненского Свято-Софийского собора назвал автора этого проекта Н.М. Чагина еще и «Варшавским епархиальным архитектором». Вероятно, в такого рода титуловании виноваты не проблемы автобиографии, а досадная опечатка, однако вторая часть титула была правильной. Его полное воспроизведение можно найти у Г. Шлевиса, который назвал Чагина «епархиальным архитектором». Именно так, в качестве главного архитектора Виленской епархии и следует воспринимать Н.М. Чагина. Так его называют и в ряде документов 97-го фонда Гродненской губернской церковно-строительной присутствия Литовской духовной консистории), хранящиеся в Национальном историческом архиве Беларуси (НИАБ) в г. Гродно.

Лаконичную информацию энциклопедии о Н.М. Чагине необходимо дополнить указанием на то, что он был исключительно духовно-нравственным человеком, преданным вере своих предков до конца жизни. Значимость земного пути человека он познал еще в годы Крымской войны (1853 – 1856 годов), будучи участником обороны Севастополя. Не прошло мимо его острого взгляда и то униженное состояние, в котором находилось в преддверии польского мятежа 1868 года Православие в крае. А потому не случайно архитектор всей душой поддержал мероприятия графа виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева, направленные на реализацию здесь широкой программы православного храмостроительства.

Вспоминая то послеповстанческое время Чагин неоднократно говорил, что «обычным заключением Муравьева при рассмотрении им всевозможного рода проектов вновь строившихся и возрождаемых из праха православных храмов Вильно было выражение: «Надо торопиться....». И следует понимать, что тогдашнее окружение Муравьева прекрасно понимало по разным признакам, особенно шедшим из Петербурга, что не надолго быть может придется им оставаться хозяевами данного выгодного политического положения... Мятеж был только что подавлен, и тысячи русских жертв кровью своей взывали об отмщении через восстановление в крае попранных Польшей прав русской народности и Православия». Резюмируя сказанное Чагиным А.В. Жиркевичу, последний отмечал, что в ходе реализации этой программы были допущены некоторые увеличения в отрицательном значении. «Если поляки уничтожили здесь повсеместно в своих узко-политических целях памятники русской православной старины, все ополячивая и окатоличивая, совершая научные варварства, то это тем более обязывало нас ответить обратным, доказав, что мы выше их, справедливее, культурнее..... Однако в атмосфере жесткого противостояния двух цивилизаций это не всегда удавалось» [6]. Сам академик Чагин всегда оставался на высоте своего положения в архитектуре.

В 1864 году академик Н.М. Чагин руководил работами по восстановлению (по проекту архитектора А.И. Резанова) древней православной святыни в Вильно - Пречистенского собора. Возобновлением иконостаса в нем занимался директор Виленской художественной школы, академик И.П. Трутнев, писавший в то время также иконы для православных храмов Вильно, Ковно, Минска, Гродно, Холма, Люблина, Варшавы.

В 1869 – 1875 году Чагин занимался реставрацией храма во имя преподобной Ефросинии Полоцкой. Тогда же по его эскизу было создано надгробие над прахом генерала Понютина, погребенного в храме. Памятник сохранился до сих пор – мраморный, в форме аналоя, увенчанный Георгиевским крестом и с надписью на мраморной доске: «Здесь погребен ген.-адъютант, член Государственного совета, шеф Александровского полка Федор Панютин. 1789 – 1865 гг.». Сыновья покойного генерала за почетное право захоронить отца в храме оплатили все расходы на его капитальную реконструкцию. 16 октября 1865 года храм освятил викарий Виленской епархии епископ Брестский Игнатий (Железовский).

Летом 1865 года по проекту Чагина была воздвигнута Георгиевская часовня в честь русских воинов, убитых повстанцами в 1863–1864 годах.

В 1860-е годы по проектам и под руководством Чагина строились и капитально ремонтировались: Свято-Симеоновский кафедральный собор в Бресте (1865 – 1868), Свято-Троицкая церковь в Слониме (1867), Свято-Крестовоздвиженская церковь в местечке Высокое Брестского уезда. В этих трудах его ближайшими коллегами были – академик живописи И.П. Трутнев и гродненский губернский инженер В.Ф. Небольсин. Что касается иконостасов этих храмов, то все они были изготовлены по проектам Чагина [2]. Трудно переоценить роль архитектора в решении судьбы древнего Гродненского Борисо-Глебского храма на Коложе. Когда весной 1868 года присланная из Петербурга комиссия во главе с инженером Шфукенбергом стала настаивать на ее перенесении на новое место (а фактически - на разрушении), подальше от берега Немана, но Чагин, бывший в составе комиссии, решительно выступил за сохранение, консервацию и восстановление памятника на старом месте [7].

Когда в 1871 году скоропостижно скончалась великая благотворительница и молитвенница Е.В. Потапова (в девичестве княжна Оболенская), жена виленского генерал-губернатора А.Л. Потапова, то в память о ней последний решил возвести рядом с их домовой церковью в Вильно и каменный храм. Проект его подготовил Н.М. Чагин. Освящение белокаменного имени святой великомученицы Екатерины храма состоялось 3 августа 1872 года, в годовщину смерти Е.В. Потаповой. Освятил его архиепископ Литовский и Виленский Макарий.

В 1874 году Н.М. Чагин участвовал в строительстве в

селе Рудомино Свято-Преображенской церкви и кладбищенской Свято-Николовской часовни. В честь 10-летия церкви село Рудомино посетил в октябре 1884 года правящий архиепископ Александр Добрынин. В «Литовских епархиальных ведомостях» по этому поводу сообщалось, что «Владыку сопровождал благочинный Виленского округа протоирей Иоанн Шверубович (отец будущего великого драматического актера В.И. Качалова – В.Ч.), а также епархиальный архитектор Чагин. Много внимания уделял архитектор культурному состоянию мест захоронений в границах Литовско-Виленской епархии. В 1866 году по причине финансовых затруднений городские власти отказались от возведения вокруг кладбища каменной ограды Н.М. Чагин предложил обвести «оное кладбище земляным валом с живой оградой из посадок кротегуса, обложив вал дерном» [8].

Храмостроительством талантливый зодчий занимался не только в Северо-Западном крае, но и в Причерноморье. 23 августа 1861 года в память о крещении князя Владимира в Херсонесе Таврическом (близ Севастополя) состоялась торжественная закладка собора его имени в присутствии императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Строительство собора (по проекту академика Д.И. Гримма) продолжалось в течении 30 лет под руководством инженера Губонина и архитектора Арнольда. Внутренняя отделка храма была произведена академиками Чагиным и Тихообразовым. Иконы для него были написаны известными художниками: А.И. Майковым, В.И. Неффом, П.Т. Риссом.

17 октября 1888 года на станции Борки Курско-Харьсковской железной дороги во время крушения поезда, шедшего из Крыма в Петербург, спасся государь-император и его семья. Поезд сошел с рельсов, но император не пострадал. Потрясенный известием об этом происшествии и о счастливом спасении императорского семейства, крупнейший российский торговец чаем и фарфорозаводчик А.Т. Кузнецов попросил высочайшей милости построить в честь спасения государя церковь его имени в Форосе. Проект ее Кузнецов заказал академику архитектуры Н.М. Чагину. Строительство собора Воскресения Христова в византийском стиле, но с применением многочисленных куполов по типу русских деревянных храмов, стоило тогдашнему хозяину Фороса более 150 тысяч рублей. Этим самым он не только выразил свои верноподданнические чувства, но потом в качестве рекламы поместил изображение храма на своей продукции – жестяных коробочках с чаем. Предполагалось, что со стороны А.Т. Кузнецова эта церковь могла быть своего рода «откупными», так как разведение и продажа чая считались в России монополией царской семьи.

С художественно-архитектурной точки зрения храм в Форосе – это поучительный пример талантливого размещения небольшого, но своеобразного по силуэту сооружения, поставленного на постамент скалы как бы для всеобщего обозрения. Скромный по размерам храм кажется действительно вознесенный на подоблачную высоту. Зодчий удачно акцентировал внимание на центральном входе храма, как бы приглашая войти в него, где центральное место занимает полотно А.И. Корзухина с изображением Христа Спасителя.

В 1924 году церковь обезглавили, варварски уничтожив ее внутреннее великолепие. Здание использовалось как склад, затем как ресторан. После двух десятилетий ремонтно-реставрационных работ к 4 августа 2004 года церковь Воскресения Христова вновь стала действующей [5].

При всем тяготении М. Чагина к Причерноморью и Крыму, весь свой художественный талант архитектор отдавал ставшему ему родным Северо-Западному краю – Вильно, Ковно, Гродно и другим его городам и весям. Последним крупным творением академика стало восстановление после пожара 1892 года Гродненского Софийского собора. Почти три года решались организационные вопросы по его восстановлению. 22 апреля на эти нужды было выделено свыше 150 тысяч рублей. Проекты перестройки собора были составлены Н.М. Чагиным. Первый вариант проекта, который предусматривал постройку огромного купола, был, однако отвергнут губернскими чиновниками, но не по причине его архитектурного несовершенства, а из-за большого объема работ. Другой проект, технически менее сложный и более дешевый, был принят, но с некоторыми поправками. К работам приступили весной 1896 года, и в конце 1898 года наружные работы были закончены, кроме художественных. Освящение возобновленного храма было совершено епископом Брестским Иоакимом (Левицким) 28 марта 1899 года при огромном скоплении верующих в присутствии почетных гостей, в числе которых был и Н.М. Чагин [4]. Свой земной путь выдающийся храмостроитель закончил в 1909 году. После революционных событий 1917 года его родные покинули Вильно и поселились во Франции. В 2006 году его правнучка Элизабет Чагин и правнучка Анн Мори приезжали в город своего знаменитого предка, чтобы воочию увидеть его замечательные творения. И здесь они убедились, что ветер перемен унес не все. Многие храмы Гродненской епархии хранят память о выдающемся архитекторе.

1. Чагин Николай Михайлович. Без указ. авторства / Белорусская ССР. Краткая энциклопедия. Т.5., Биографический справочник. – Мн.: БелСовЭнц, 1981. – С. 667.
2. Кулагін, А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусі: Энцыкл. Даведнік /А.М. Кулагін. – Мн.: БелЭн, 2001. – С. 26, 46, 183.
3. Шлевис, Г. Православные храмы Литвы / Г. Шлевис. – Вильнюс: SAVO, 2005. – С. 43 – 44, 60 – 62, 103 – 104, 106, 166 – 167, 271 – 273, 540.
4. Трусов, И.Г. Православные храмы Гродно. Краткий очерк истории / И.Г. Трусов. – Минск: Мэджик Бук, 2008. – С. 40 – 41.
5. Электронный ресурс: http://vilnus.borda.ru/?1-9-0-000000001-000-0-0-1184949070
6. Жиркевич, А.В. Сонное царство великих начинаний. – Вильно, 1911. – С. 22 – 23.
7. Черепица, В.Н. .... Не потерять связующую нить: История Гродненщины XIX – XX столетия в событиях и лицах / В.Н. Черепица – Гродно: ГрГу, 2003. – С. 96 – 97.
8. Черепица, В.Н. Гродненский Православный Некрополь / В.Н. Черепица. – Гродно: ГрГУ, 2004. – С. 40

Валерий ЧЕРЕПИЦА, профессор ГрГУ им. Я. Купалы

«Гродненские епархиальные ведомости» издаются по благословению Высокопреосвященнейшего Артемия, Архиепископа Гродненского и Волковысского

Учредитель: Гродненская епархия

Главный редактор: Дмитрий Павлюкевич

Компьютерная верстка: Дмитрий Павлюкевич

Корректор: Светлана Павлюкевич

Редколлегия:
протоиерей Анатолий Ненартович
протоиерей Александр Велисейчик
протоиерей Александр Железный
протоиерей Александр Хомбак
иерей Иоанн Велисейчик
иерей Владимир Борисевич
протодиакон Иоанн Авсиевич

Газета зарегистрирована Министерством информации Республики Беларусь Регистрационное свидетельство №1358 от 30 апреля 2010г.

«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви» Свид. №189 от 2 декабря 2011г.

Издается ежемесячно на русском и белорусском языках
Объем- 3 усл. печ. листа
Тираж 1100 экз.

Адрес: 230023, г.Гродно, ул. Горького, 2

Адрес для писем: 230023, г.Гродно, ул.Ожешко, 23,

тел. (8-0152) 77-06-86

Наш адрес в Интернете: http://www.orthos.org
E-mail: gev@prihod.info

Подписной индекс 63609
Для предприятий 636092

Цена договорная
Газета набрана и сверстана в редакции «ГЕВ»

Отпечатано в ГОУПП Гродненская типография 230025, г. Гродно, ул.Полиграфистов, 4. ЛП №02330/0552745 от 25 февраля 2009 года

Сдана в набор 04.11.2013
Подписана в печать(16:20) 04.11.2013
Подписана в свет 04.11.2013

№ 11, 2013г.

Заказ 6043